﴿قُلۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بِكُمۡ رَبِّي لَوۡلَا دُعَآؤُكُمۡۖ فَقَدۡ كَذَّبۡتُمۡ فَسَوۡفَ يَكُونُ لِزَامٗا ٧٧﴾ [الفرقان: 77]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

ربُّ العالمين غنيٌّ عنِ النّاس أجمعين

لمّا استوعبتِ السّورةُ أغراضَ التّنويه بالرّسالة والقرآن، وما تضمّنته من توحيد اللّه، ومن صفة كبرياء المعاندين وتعلُّلاتهم، وأحوالِ المؤمنين، وأقيمتِ الحججُ الدّامغة للمعرضين، خُتمت بأمر اللّه تعالى رسولَهُ ﷺ أن يخاطب المشركين بكلمة جامعةٍ يُزال بها غرورهم وإعجابُهم بأنفسهم وحُسبانُهم أنّهم قد شَفَوْا غليلهم منَ الرّسول ﷺ بالإعراض عن دعوته وتورّكِهم في مجادلته فبيّن لهم حقارتَهم عند اللّه تعالى[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿يَعۡبَؤُاْ﴾: (عبأ) أصلٌ يدلُّ على اجتماع في ثِقَلٍ، من ذلك العِبْءُ، وهو كلُّ حِملٍ، من غُرْمٍ أو حَمالَةٍ، والجمع الأَعْباءُ، ومن الباب: ما عبأت به شيئًا، إذا لم تبالِه، كأنك لم تجد له ثِقلًا[2]، وقولك: ما عَبَأْتُ به، أي: لم أبالِ به، كأنّه قال: ما أرى له وزنًا وقدرًا، قال تعالى: ﴿قُلۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بِكُمۡ رَبِّي﴾، وأصلُه من: عَبَأْتُ الطّيبَ، كأنّه قيل: ما يُبقيكم لولا دعاؤكم[3]، ومعنى ﴿مَا يَعۡبَؤُاْ﴾ في الآية الكريمة: ما يبالي وما يهتمُّ[4].

2) ﴿لِزَامٗا﴾: (لزم) أصلٌ واحدٌ صحيح يدلُّ على مصاحبة الشّيء بالشّيء دائمًا، يقال: لَزِمه الشّيء يَلْزَمُهُ، واللِّزام: العذابُ

(1) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 85.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (عبأ).
(3) الراغب، المفردات: (عبأ).
(4) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 85.

الملازِم للكفار[1]، ولُزومُ الشيء: طولُ مُكثِه، ومنه يقال: لَزِمَهُ يَلْزَمُهُ لُزومًا، والإِلْزامُ ضربان: إلزامٌ بالتّسخير من الله تعالى، أو من الإنسان، وإلزامٌ بالحكم والأمر، نحو قوله: ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَٰرِهُونَ ﴿٢٨﴾﴾ [هود: 28]، وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ أي: لازما[2]، وعن مجاهد رحمه الله: هو القتلُ يومَ بدرٍ وأنّه لوزم بين القَتْلى، وفي الصحيح عن ابن مسعود: «خمس قد مضين: الدّخانُ والقمرُ، والرّوم، والبطشة، واللّزام»[3]، يعني أنّ اللّزام غيرُ عذاب الآخرة[4]. ومعنى اللّفظة في الآية عدمُ المفارقة والانفكاك[5].

❁ المَعْنَى الإِجْماليُّ:

عـــدمُ المـبـالاة بـالـعـبـاد لـولا الدّعاءُ والعبادةُ

أخبر الله تعالى أنّه لا يُبالي ولا يَعبأ بالنّاس لولا دعاؤهم إيّاه دعاءَ العبادة ودعاءَ المسألة، فقد كَذَّبتم - أيّها الكافرون - فسوف يكون تكذيبُكم مُفْضيًا لعذابٍ يَلزَمكم لزومَ الغريم لغريمه، ويُهلِكُكُم في الدّنيا والآخرة[6].

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغيُّ:

دلالةُ الأمر ﴿قُلْ﴾ وعودِ الضّمير فيه:

أُمـــرَ الـرّسـولُ الـكـريـمُ بتبليغ كلامِ ربّ العالمين

توجّه الأمر في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ﴾ إلى النّبيّ ﷺ بأنْ يبيِّن للنّاسِ أنَّ الفائزين بتلك النَّعماءِ الجليلةِ الّتي يتنافسُ فيها المتنافسونَ إنّما نالوها بما عُدِّدَ من محاسنهم ولولاها لم يُعتدَّ بهم أصلًا، أي: قُل لهم كافَّةً أيّها النّبيّ مشافِهًا لهم

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: (لزم).
(2) الراغب، المفردات: (حتم).
(3) أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، الحديث رقم: (4825)، ومسلم، صحيح مسلم، الحديث رقم: (2798).
(4) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 86.
(5) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 85.
(6) نخبة منَ العلماء، التّفسير الميسّر، ص: 366.

بما صدرَ عن جنسهم من خيرٍ وشرّ: أيُّ عِبءٍ يُعبأُ بكم وأيُّ اعتدادٍ يُعتدُّ بكم لولا عبادتُكم له تعالى حسبما مرَّ تفصيلُه؛ فإنَّ ما خُلق له الإنسانُ معرفتُه تعالى وطاعتُه، وإلا فهو وسائرُ البهائمِ سواءٌ[1].

دلالةُ الحرفِ ﴿مَا﴾ في الآية:

أثـرُ حـروفِ المعاني في توجيه دلالـةِ النّـظـم القرآنيّ

ورد في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي﴾ الحرفُ ﴿مَا﴾، وقد قيل في دلالتها في هذه الآية قولان: الأوّل أنّها متضمّنة لمعنى الاستفهام وهي في محل النّصب وهي عبارة عنِ المصدر، كأنّه قيل: وأيُّ عبء يعبأ بكم لولا دعاؤكم، الثّاني أن تكون ﴿مَا﴾ نافيةً بمعنى نفي العبء أصلًا[2].

دلالةُ الفعل ﴿يَعْبَؤُاْ﴾ مادّةً وصيغةً:

الكنايةُ عن قلّةِ العناية

أوثر في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي﴾ التّعبيرُ بالفعل المنفيّ ﴿مَا يَعْبَؤُاْ﴾، وهذا التّركيب: (ما يعبأ به) يدلُّ على التّحقير، وضِدُّه عَبَأَ به يفيدُ الحفاوَةَ، ومعنى ما يَعبَؤا: ما يبالي وما يهتمُّ، وهو مضارع عَبَأَ مثل: مَلَأَ يَملَأ، مُشتقّ من العِبء وهو الحِمل، أي الشّيء الثّقيل الّذي يُحمل على البعير، ولذلك يُطلق العِبءُ على العِدْل، فأصل ما يعبؤا: ما يَحْمل عبئًا، تمثيلًا بحالة المتْعَبِ من الشّيء، فصار المقصودُ: ما يهتمّ وما يكترِثُ، وهو كنايةٌ عن قلّة العناية[3].

فائدةُ التّعبير بحرف الباء:

دقّـةُ النّـظـمِ الـقـرآنيِّ في اختيار حـروفِ المعاني

معنى الباء المتّصلة بالضّمير في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي﴾: السّببيّةُ، أي بسببكم، وهو على حذف مضافٍ يدلّ عليه مقام الكلام، والتّقدير: (ما يعبأ بخطابكم)[4].

(1) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 6/ 232.
(2) الزمخشريّ، الكشّاف: 3/ 297.
(3) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 85.
(4) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 86.

عودُ الضّمير ﴿بِكُمْ﴾:

خصوص الخطاب بالمشركين أو عمومُه للنّاس أجمعين

اختلف العلماء في عوْد الضّمير في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي﴾ على قولين، الأوّل: المقصودُ بالخطاب هم النّاسُ على الإطلاق، ومنهم مؤمنون عابدون ومكذّبون عاصون، فخوطبوا بما وجدوا في جنسهم من العبادةِ والتّكذيب، ويشهد له قراءةٌ: فقد كذّب الكافرون، والقول الثّاني أنّ الخطاب بالآيتين لقريشٍ خاصّةً، أي: ما يَعْبَأ بِكُم رَبّي لَوْلا دُعاؤُكُم الأصنامَ آلهةً دونه، فإنّ ذلك يوجب تعذيبَكم، وهذا التّفسير هو الذي يقتضيه المعنى بدليل تفريع ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ عليه وهو تهديد لهم، أي: فقد كذبتم الدّاعي وهو الرّسولُ ﷺ[1].

سرُّ التّعبير بلفظِ الرّبوبيّة وإضافتِه إلى ضميرِ المتكلّم (الياء):

اعتزازُ النّبيّ عليه الصّلاة السّلام بربوبيّة الله

أوثرَ لفظُ الرّبوبيّة في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي﴾ دون سواه لِما في هذا الوصف من الدّلالة على الشّفقة بالمربوب، ومحبّةِ الخير له، وقد أضيف إلى ضمير المتكلّم للإشارة إلى انفراده من بين قومه مشركي قريش بعبادة الله تعالى فهو ربُّه وحدَه من بينهم، فالإضافة هنا تفيد معنَى القصر الإضافي، مع ما تتضمّنه الإضافةُ منَ الاعتزاز بربوبية الله إيّاه والتّشريف لنفسه بذلك[2].

دلالةُ التّعبير بـ﴿لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ﴾:

امتناعُ عدمِ العبءِ لوجود الدّعاء

﴿لَوْلَا﴾ حرف امتناع لوجود، أي يقتضي امتناعَ جوابه لوجود شرطه، ومعناه في قوله تعالى: ﴿لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ﴾ امتناعُ عدمِ العبء لوجود الدّعاء، ثمّ اختلف المفسّرون في معنى هذا التّركيب على وجهين؛ **أحدُهما**: (لولا دعاؤه إيّاكم إلى الدّين والطّاعة)، والدّعاءُ على هذا مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول، **ثانيهما**: أنّ الدّعاء مضافٌ إلى الفاعل، وعلى هذا التّقدير ذكروا فيه وجوهًا:

(1) الزمخشريّ، الكشّاف: 3/ 297، وابن عطية، المحرر الوجيز: 4/ 223.
(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 16/ 121.

أحدُها: (لولا إيمانكم)، وثانيها: (لولا عبادتُكم)، وثالثُها: (لولا دعاؤكم إيّاه في الشّدائد)، ورابُعها: (لولا شكركم له على إحسانه)، وخامسُها: (ما خلقتكم وبي إليكم حاجةٌ إلّا أن تسألوني فأعطيَكم وتستغفروني فأغفرَ لكم)[1].

معنَى نسبةِ الدّعاء إلى ضمير (كم):

ترجيحُ توجيهِ الخطاب إلى المشركين لتفريعِ التّكذيب عليه

أضيف لفظُ الدّعاء إلى ضمير الجمع المخاطَبِ في قوله تعالى: ﴿دُعَآؤُكُمۡۖ﴾، وضميرُ الخطاب موجّهٌ إلى المشركين بدليل تفريع ﴿فَقَدۡ كَذَّبۡتُمۡ﴾ عليه وهو تهديدٌ لهم، أي: فقد كذّبتم الدّاعيَ وهو الرّسول ﷺ، وهذا التّفسير هو الذي يقتضيه المعنى والسّياق، وقد فسّر بعضُهم الدّعاء بالعبادةِ فجعلوا الخطابَ موجّهًا إلى المسلمين، ثم تكلّفوا له توجيهاتٍ يأباها سياقُ تهديدِ المشركين[2].

معنَى حرفِ الفاء:

تفريعُ تكذيبِ المشركين على دعوةِ الرّسول الكريمِ

عُطف قوله تعالى: ﴿فَقَدۡ كَذَّبۡتُمۡ﴾ على الآية السّابقة وهي قوله تعالى: ﴿قُلۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بِكُمۡ رَبِّي لَوۡلَا دُعَآؤُكُمۡۖ﴾ بحرف الفاء، فقال بعضهم إنّ معناها السّببيّةُ، والخطاب لمشركي قريش بأنّه قد تسبّبَ عن ذلك تكذيبُكم لسوء طباعِكم ضدّ ما كان ينبغي لكم من الشّكر والخيرِ بأن عقبتم بالإنجاء وحقّقتم وقرنتم التّكذيبَ بالرّحمن بعد رحمتكم بالبيان مع ضعفِكم وعجزِكم، وتركتم ذلك الدّعاءَ له وعبدتم الأوثانَ، وادّعيتُم له الولدَ وغيرَه منَ البهتان[3].

كما يحتملُ معناها التّفريعَ، بمعنى أنّ النّبيّ ﷺ قد دعاكم إلى الإسلام، فتفرّع عن ذلك تكذيبُكم الرّسولَ ﷺ[4].

(1) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 24/ 489.
(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 86.
(3) البقاعيّ، نظم الدّرر: 13/ 438، وأبو زهرة، زهرة التفاسير: 10/ 5327.
(4) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 86.

وجهُ التّعبير بـ(قد) وصيغةِ الماضي:

تهديدُ المشركين بتحقّقِ وقوعِ التّكذيب

ورد الفعل ﴿كَذَّبْتُمْ﴾ في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ بصيغة الماضي المصحوب بـ(قد) الدّالّة على التّحقيق مبالغةً في الإخبار بتحقّق وقوعِ تكذيب قريشٍ للرّسول ﷺ، وإنكارِ دعوته لهم إلى توحيد الله بالعبادة، وفي ذلك تهديدٌ لهم، أي: فقد كذّبتم الدّاعيَ وهو الرّسولُ ﷺ فستنالون الجزاءَ[1].

معنَى الفاء من ﴿فَسَوْفَ﴾:

جـزاءُ التّكذيب العـذابُ المقيمُ في النّار

عُطف قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ على قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ بحرف الفاء الدّالّةِ على السّببيّة وعلى لزوم ما بعدها لِما قبلَها، والمعنى أنّه سيكون جزاءُ التّكذيبِ أو أثرُه لازمًا يحيقُ بكم لا محالةَ حتَّى يُكبّكم في النّارِ[2].

إيثارُ (سوف) على (السين):

تـأخـيرُ عـذابِ المـشـركـين إلى يومٍ لا ريبَ فيه

إيثارُ (سوف) دون (السّين) في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ للدّلالة على تأخير العذاب، والمعنى أنّ الله سوف يُجازيكم على تكذيبكم، ولكنّه مع قوّته وقدرته واختياره لا يُعاجلكم، بل سوف يكون جزاءُ هذا التّكذيب عند انقضاء ما ضربه لكم من الآجال، وكلٌّ بعيد عندكم قريبٌ عنده، وكلُّ آتٍ قريبٌ، فتهيؤوا واعتدّوا لذلك اليوم[3].

دلالةُ فعل الكونِ المضارع:

التّهديدُ والوعيدُ بوقوعِ العذابِ القريبِ

أوثر في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ استعمالُ فعل ﴿يَكُونُ﴾ بصيغة المضارع للدّلالة على وقوع العذابِ في المستقبل، وفي ذلك تهديدٌ ووعيدٌ لمشركي قريشٍ بأنّه سيحلّ بهم جزاءُ التّكذيبِ وأثرُه لازمًا يحيقُ بهم لا محالةَ حتَّى يُكبّهم في النّارِ، ودخل

(1) الزمخشريّ، الكشّاف: 3/ 297، وابن عطية، المحرر الوجيز: 4/ 223.
(2) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 6/ 232.
(3) البقاعيّ، نظم الدّرر: 13/ 439.

في هذا الوعيد ما يحلُّ بهم في الدّنيا من قتل وأسرٍ وهزيمةٍ وما يحلُّ بهم في الآخرة من العذاب[1].

سرُّ حذفِ اسم يكون:

تفخيمُ الكلامِ بالحذفِ للإبهام

أُضمر اسمُ ﴿يَكُونُ﴾ في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ لنكتة الإبهام وتناولِ ما لا يكتنهُه الوصف حتّى تذهب النّفسُ في تقديره كلَّ مذهبٍ، وقد قيل إنّ الضّمير في ﴿يَكُونُ﴾ عائدٌ إلى التّكذيب المأخوذ من ﴿كَذَّبْتُمْ﴾، أي: (سوف يكون تكذيبهم لزاما لكم، أي: لازما لكم لا انفكاك لكم منه)، وهذا تهديد بعواقب التّكذيب تهديدًا مَهولًا بما فيه من الإبهام كما تقول للجاني: قد فعلت كذا فسوف تتحمّلُ ما فعلت، وقيل في تقديره أقوال أخرى نحو: فسوف يكون هذا النّبأ، أوِ الذّكر الحكيم، أوِ الأمر الجليل، أمرُ الرسالة، لازمًا وثابتًا، يفتح من الحق رتاجًا، وتدخل النّاس في دين الله أفواجًا[2].

توجيهُ لفظِ ﴿لِزَامًا﴾ دلالةً وصيغةً:

شهرةُ اللّزامِ عند السّلف بأنّه يومُ بدر

اللّزام: مصدرٌ لازم، وقد صيغ على زِنة المفاعلة لإفادة اللّزوم، أي عدمِ المفارقة، ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا﴾ [طه: 129]، أي عذاب الآخرة، فالإخبارُ باللّزام من باب الإخبار بالمصدر للمبالغة، وقدِ اجتمع فيه مبالغتان: مبالغةٌ في صيغته تفيد قوّةَ لزومه، ومبالغةٌ في الإخبار به تفيد تحقيقَ ثبوت الوصف، وعنِ ابن مسعود وأبيّ بن كعب: أنّ اللِّزام: عذابُ يوم بدر، وكذلك عن مجاهد رحمه الله هو القتلُ يومَ بدرٍ وأنّه لوزم بين القَتْلى، ومرادُهم بذلك أنّه جزئيّ من جزئيات اللّزام الموعودِ لهم، ولعلّ ذلك شاع حتى صار اللّزامُ كالعلَم بالغلبة على يوم بدر،

(1) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 6/ 232.

(2) الزمخشريّ، الكشّاف: 3/ 298، والقاسمي، محاسن التّأويل: 7/ 446.

وفي الصحيح عن ابن مسعود: «خمس قد مضين: الدّخانُ والقمرُ، والرّوم، والبطشةُ، واللّزام»[1]، يعني أنّ اللّزام غيرُ عذابِ الآخرة[2].

❁ الفُروقُ المُعْجَميَّةُ:

الإلزام والحتم والوجوب:

الإيجابُ يكون في الأوامـرِ والحتمُ يكون في الأحكامِ والأقضية

تختلف هذه الألفاظُ في قوّة معناها، فالإلزام أدنى المراتب ويدلُّ على مصاحبة الشّيء بالشّيء دائمًا، يقال: لَزِمه الشيء يَلْزَمُهُ، واللِّزام: العذابُ الملازِمُ للكفّار[3]، وأمّا الوجوب فهو أعلى منه ويدلُّ على سقوط الشّيء ووقوعِه، قال اللّه في النّسائك: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا﴾ [الحج: 36][4]، والحتمُ أقواها، ومعناه القضاءُ المقدّر[5].

وقد فرّق بعضُ أهل اللّغة بين الحتم والوجوب، فقالوا إنّ الحتم إمضاءُ الحكم على التّوكيد والإحكام، يقال حتّم اللّه كذا وكذا وقضاه قضاءً حتمًا أي: حكمَ به حُكمًا مؤكدًا، وليس هو من الإيجاب في شيء؛ لأنّ الإيجابَ يكون في الأوامر، والحتمَ يكون في الأحكام والأقضية، والشّاهدُ أنّ العرب تسمّي الغراب حاتمًا؛ لأنّه يحتِّمُ عندهم بالفراق أي يقضي به، وليس يريدون أنّه يوجبه[6]، ولمّا كانت لفظةُ الإلزام، بالصّيغة التي وردت في الآية على زِنة المفاعلة تدلّ على اللّزوم، أي: عدم المفارقة، وعدم الانفكاك ناسب سياقَ ملازمةِ العذاب للمكذّبين.

(1) أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، الحديث رقم: (4825)، ومسلم، صحيح مسلم، الحديث رقم: (2798).
(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 86.
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (لزم).
(4) ابن فارس، مقاييس اللغة: (وجب).
(5) الراغب، المفردات: (حتم).
(6) العسكري، الفروق اللّغوية، ص: 175.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثامن والثلاثون،
سورة الفُرقَان من الآية 43 إلى سورة الشُّعَراء الآية 95
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الثامن والثلاثون، سورة الفُرقَان من الآية 43 إلى سورة الشُّعَراء الآية 95
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 38 ، 808 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-732-80-8
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 38 : المجلد الثامن والثلاثون، سورة الفُرقَان من الآية 43 إلى سورة الشُّعَراء الآية 95.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-732-80-8
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-5248773 بتاريخ 2024/11/26م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»